

羅樹香爲最上故瞿曇猶諸水華青蓮華爲第一所以者何瞿曇至青蓮華者於諸水華爲最上故瞿曇猶諸陸華修摩那華爲第一所以者何瞿曇修摩那華者於諸陸華爲最上故瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇爲第一所以者何沙門瞿曇論士能伏一切外

十八末

道異學故世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是筭數目捷連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行筭數目捷連經第三竟

中阿含經卷第三十六

溫六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目捷連經第四 第三念誦

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城爾時摩竭陀大臣雨熱治王舍城爲防跋耆故於是摩竭陀大臣雨熱遣瞿默

王啓

目捷連田作人往至竹林加蘭多園爾時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢爲乞食故欲入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目捷連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目捷連田作人所梵志瞿默目捷連遙見尊者阿難來即從座起

日 | 填 | 音田 索 | 洩 | 反 浚灌 | 古愛反一音
謂之拔棄 | 上蒲八反 | 下音貴澆注
本寺剎利雕大歲經板發心捐施中統鈔伍定用助勝緣所生功德上報
佛恩下資三看普為有情同圓種智者

大德十年五月

日意

廿

中阿含經卷第三十五 第三念誦 溫五

跋耆 | 上蒲末反 | 下渠夷反
譁說 | 上音花或作拔祇反
以手 | 誰亂也慰勞 | 下到郎翔飛音祥摸上莫音捨精
撫庠也因鞞 | 下胡犬反
眼覺 | 下音穰積或作簀子智反聚也
知道徑 | 下古定路挾正作鑿具勿反
也道徑 | 入古定路挾正作鑿具勿反
以鐵發地

偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目捷連與尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目捷連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目捷連共論此事時爾時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目捷連田作人所摩竭陀大臣雨勢遙見尊者阿難坐在梵志瞿默目捷連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目捷連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難答曰雨勢梵志瞿默目捷連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難云何答彼尊者阿難答曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陀大臣雨勢復阿問唯然阿難無一比丘與世尊等等頗有一比丘爲沙門瞿

曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢都無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令

汝等今所依者阿難若爾者汝等無所依共和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陀大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂今我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依後爲諸比丘所依謂今我等今所依者阿難何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說誦解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘爲我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教

作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂今我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂今我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘云何爲十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷恐怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養

宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至千意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠離成就二遠離身及心也雨勢我等若見比丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂於宴坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至

溫六

四

與衣鉢俱行無顧戀雨勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘雨勢

可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則
共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘於是
彼大眾放高大音聲可修直道非不可修若
修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊
重供養禮事若諸尊可修直道而能修者是
故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事於是摩

異

五

竭陀大臣兩勢及其眷屬問曰阿難今遊何
處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林
加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂整
頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊蟲亦無
蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林加蘭哆園耶
尊者阿難答曰如是兩勢如是兩勢竹林加
蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則
靖寂無有蚊蟲亦無蠅蚤不寒不熱兩勢我
樂住竹林加蘭哆園中所以者何以世尊擁
護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白
曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可
愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊

蟲亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林加
蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭
陀大臣兩勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇
昔時遊行金禪羅樂園中婆難大將爾時我
數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰
雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以
者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣
兩勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱
說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲
所纏而起貪欲不知出要如真彼爲貪欲所
障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世
尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起
瞋恚不知出要如真彼爲瞋恚所障礙故伺
增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說
復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如
真彼爲睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢
是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所

纏而起疑惑不知出要如真彼爲疑惑所障礙故伺增伺而重伺兩勢是謂第四伺世尊不稱說兩勢出尊不稱說此四伺摩竭陀大臣兩勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大臣兩勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱

溫六

說尊者阿難答曰兩勢比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊兩勢出尊稱說此四伺摩竭陀大臣兩勢白曰阿難此四伺可稱可稱處沙門瞿曇所稱說所以者何以正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣兩勢聞尊者阿難所說善受善持即從坐起繞尊者阿難三匝而去是時梵志瞿曇默目捷連於摩竭陀大臣兩勢去後不久白曰阿難我所問事都不答耶尊者阿難告曰目捷連我實不答梵志瞿曇默目捷連白曰阿難我更有所問聽我問耶尊者阿難答曰目捷連汝可便問

六

我聞當思梵志瞿曇默目捷連即問曰阿難若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿難答曰目捷連若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無勝如梵志瞿曇默目捷連白曰阿難可在

此食尊者阿難默然而受梵志瞿曇默目捷連知默然受已即從座起自行澡水極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜尊者阿難

溫六

所說如是摩竭陀大臣兩勢眷屬及梵志瞿曇默目捷連聞尊者阿難所說歡喜奉行瞿曇默目捷連經第四竟

中阿含梵志品象跡喻經第五 第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣

佛所誓首作禮却坐一面佛爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起誓首佛足繞三匝而去爾時生聞梵志乘極好自乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遙見卑盧異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學答曰梵志我見世尊禮事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處

世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇溫六八

曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志我所讀書有此四句義我

因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣生聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝林給孤獨園卉三作禮南無如來無所著等正覺如是至三已還乘極好自乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志向與卑盧異學共所論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻善作具足者今爲汝說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨菴身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此

溫六

六

跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和菴身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此

曠大我今在家爲鎧所鎧不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷恐怖受持學戒彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心競益一切乃至蠍蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷姪彼於非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼

溫六

十

離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱說羣黨事彼於兩舌淨除其心彼離鹿言斷於鹿言若有所言辭氣鹿麁惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於鹿言淨除其心彼離綺語斷於綺語時說真說法說義說上息說樂止息說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛羊淨除其心彼離受鷄猪斷受象馬牛羊彼於受鷄猪淨除其心彼離受田業店肆彼於受田業店肆斷受田業店肆

彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心彼離高廣大牀斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大床淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌舞倡妓及往觀聽斷異

十一

歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閑塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身苦意知法

然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根復正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有譯見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂遠初禪成就遊梵志是謂如來所攝如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊向彼故守護眼根如是耳鼻舌身苦意知法

衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定
生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所
崛如來所行如來所服然彼不以此爲訖世
尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子
聖衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而
身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三

溫六

十三

禪成就遊梵志是謂如來所崛如來所行如
來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著
等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮
第四禪成就遊梵志是謂如來所崛如來所
行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無

明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真梵志是謂
如來所崛如來所行如來所服彼以此爲訖
世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟
子聖衆善趣梵志於意云何如是象跡喻善
作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象
跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知
善逝我已解脫受我爲優婆塞從今日始終身
衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及單盧
異學聞佛所說歡喜奉行

象跡喻經第五竟

溫六

十三

中阿含梵志品聞德經第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即
便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家
所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣
彼已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住
得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如
真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道
如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無

中阿含梵志品聞德經第六 第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即
便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家
所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣
彼已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住
得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如
真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道
如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無

學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習生聞梵志後問曰瞿曇博聞誦習有差別耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何功德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂志若多聞聖弟子晝日作業欲

弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊蟲蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊蟲蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂

聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞

聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智
諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真梵志若多聞聖
弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸

漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自
知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真者梵志是謂博聞
誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世
尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有
差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰

涅槃

十六

梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無
差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志
白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自
歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是
生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

聞德經第六竟

中阿含梵志品何苦經第七 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面向曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即

便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有
何苦耶世尊答曰梵志出家者以不自在爲
苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問
曰瞿曇在家者云何以不自在爲苦出家學
道者云何以自在爲苦耶世尊答曰梵志若
在家者錢不增長金銀真珠瑠璃水精悉不
增長畜收穀米及奴婢使亦不增長爾時在
家憂苦愁感因此故在家者多有憂苦多懷
愁感梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚
癡爾時出家學道憂苦愁感因此故出家學
道者多有憂苦多懷愁感梵志如是在家者
以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生

聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以自在爲樂出家學道者云何以不自在爲樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀真珠瑠璃水

溫六

十七

精皆得增長畜收穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義

及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人必當減損阿修羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人

天及人多有憂苦多懷愁感梵志若時天及人不聞諱不然憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諱者必無利義天及人不諱者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人必當減損阿修羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者爾時天及人必當興盛阿修羅必當減損

梵志如是天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志

溫六

十八

如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不起向法次法彼便失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五

日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知識善法具足如十五日月梵志如是當觀善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月無垢 遊於虛空界 一切出星宿
悉翳其光明 如是信博聞 庶幾無慳貪
世間一切慳 悉翳施光明 猶如有大龍
興起雲雷電 如是信博聞
樂勸增廣施 如是極雷震
被福雨廣大 施主之所雨 財物多名譽
得生於善處 彼當受於福 死已生天上
佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行
何苦經第七竟

十九末

中阿含經卷第三十六 第三念誦

溫六

多_丁
驅_{身丘俱反}
猥_{雜下鳥每反}
蜋_{蟲上音昆亂也}
婆蹉_{下倉何反}
狹_{下奴候反}
煩_{下音施去}

織芥_{上息康反}
蚊蚋_{下或作芥}
蠅_{庚反正文下莫}
蠅_{蟲細能動者皆曰蠅}
梨菴_{下奴}
惱_{良月反}
擊耐_{代奴}

賀_上
細羽翅_{下音施去}

蠅_{下音翼也}

中阿含經卷第三十七

溫七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品何欲經第八

第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白日瞿曇欲有所問聽乃敢

陳肅

陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇刹利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰刹利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在爲訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業

爲訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物行於智慧立以經書依於齋戒以梵天爲訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得真諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃爲訖生聞

梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

何欲經第八竟

中阿含梵志品鬱瘦歌羅經第九第三念誦